皇極經世觀物外篇衍義

六

詳校官中書臣呂光復

靈臺郎臣倪廷梅覆勘

欽定四庫全書

皇極經世觀物外篇衍義卷六

宋 張行成 撰

觀物外篇中之下

得天氣者動得地氣者靜

動物得天氣植物得地氣在人則血脉為天形骸為地性有好動好靜者亦然此則動之中又自有動靜也動物有時而靜植物不能自動陽能兼陰陰不能

兼陽奇數能變而入偶偶數不能變而入奇也以理
推之植物以春夏為動秋冬為靜

陽之類圓成形則方陰之類方成形則圓
類者生之序也體者象之交也體必交而後成故陽
之類圓天類也成形則方交於地而成也陰之類方
地類也成形則圓交於天而成也故胎卵圓而形體
方根荄方而枝葉圓人多似舅蓋母類也

木之枝榦土石之所成也所以不易葉花水火之所成

故變而易也

木之枝榦者人之骨肉也土石所成體生體也體則一定花葉者人之精神也水火所成用生用也用則屢變水火者陰陽之證兆在物為滋潤其發於外則為華葉在人則為氣血其發於外則為容彩

東赤南白西黃北黑此正色也驗之于曉午暮夜之時可見之矣

東方木木色青故膽青南方火火色赤故心赤西方

金金色白故肺白北方水水色黑故腎黑中央土土色黄故胃黄此五行之氣色色之分辨也東赤南白西黄北黑者一陽之氣色色之遞變也故嬰兒始生而赤稍變而白人病則黄老死而黑物生地下而赤稍長而白萎菸則黄枯槁而黑也物皆資一陽以生此四變者無物不然若乃禀乎五氣之不同則各有本體之色不可變也遞變者天之四象不變者地之五行也

冬至之子中陰之極春分之卯中陽之中夏至之午中陽之極秋分之酉中陰之中凡三百六十中分之則一百八十此二至二分相去之數也

天度相去各一百八十二有半在天為度在人為日故二至二分之日相去常一百八十有餘此云一百八十者天變本三百六十也氣之多者為陽之盈年之少者為陰之縮此天之變化所以不測而閏之所以生也

陽中有陰陰中有陽天之道也陽中之陽日也暑之道
也陽中之陰月也以其陽之類故能見于晝陰中之陽
星也所以見於夜陰中之陰辰也天壤也
日者天之精魂月者天之精魄星者天之餘精辰者
無物之氣天之體故曰天壤也
辰之於天猶天地之體也地有五行天有五緯地止有
水火天復有日月者月為真水日為真火陰陽真精是
生五行所以天地之數各五陽數獨盈于七也是故五

藏之外又有心包絡命門而七者真心離火命門坎水
五藏生焉精神之主性命之根也
天之七曜水火各二金木土各一文王八卦震巽為
木乾兌為金坤艮為土坎為水離為火金木土各二
水火各一何也巽者生火之木居地四君火之位乾
者生水之金居天六命門之位真火不見託言乎巽
木真水不見託言乎乾金君火居離之前命門在坎
之右可以見陰陽生出之本矣艮居東北出土之時

坤居西南入土之時舉天地之一體也辰戌丑未為土之寄王四季亦若是矣七曜之與乾坤其數為九通大物則十乾上坤下大物居中真數三也其七者用也

干者榦之義陽也支者枝之義陰也干十而支十二是陽數中有陰陰數中有陽也

凡物皆反生既生而復正故動物生於首首居上而命在首植物生於根根居下而命在根十干天氣陽

也故有幹之義十二支地氣陰也故有枝之義甲子謂之支干而干居上支居下者天地定位動物之類也十干者一十二五也十二支者二六四三也以五配六天地相函日月相交陰陽相戀乃能運行不窮若陰陽離則變化息矣天雖得一用必有二故孔子一以貫之而曾子曰夫子之道忠恕而已

魚者水之族也蟲者風之族也

在水者以水為生在陸者以風而化水者精也風者

氣也行乎二者之間者神也大地者體也魚之制在水故蹈水若虛禽之制在氣故乘空如實自人觀之非神矣乎

目口謂舌也凸而耳鼻竅竅者受聲嗅氣物或不能閉之凸者視色别味物則能閉之也四者雖象于一而各備其四矣

目口凸而耳鼻竅凸者外境用實也色味亦實者也故物能閉之竅者內境用虛也聲氣亦虛者也故物

不能閉之虛近乎神故用之虛者無不入體之虛者
無不受目口本竅詰其用則凸耳鼻本凸詰其用則
竅稟乎陰陽者同故凸者必竅竅者必凸分乎陰陽
者異故或竅而凸或凸而竅此之謂變化曰各備其
四者口鼻耳目皆有奇偶竅凸用必相關地之體析
一為四極於十六故一象必兼四象也
水者火之地火者水之氣黑者白之地寒者暑之地
虛以實為基陽以陰為地凡物之生必先有陰而後

陽託馬故陰為道體水氣生陽則為火寒氣生陽則為暑黑氣生陽則為白猶魄氣生陽則為魂也或曰黑安能變白乎曰夜之變晝鉛之變粉非黑而白乎黑者玄也玄之變白者天一之水也一黑而不復白者利而不貞不能返玄者也不曰白乎涅而不緇涅而緇者非真白也一黑而不復白者也草伏之獸毛如草之莖林棲之烏羽如林之葉類使之然也

氣稟同者自然相類故蝨處頭而黑處身而白所以獸毛如草之莖鳥羽如林之葉也神不散非類豈非氣不合耶

石之花鹽消之類也

物皆有八卦氣象花者離之氣文明之象也木生火本體也故草木之花最多石之花鹽消之類石中有火也石金類也火尅金金之中亦有火之氣象故假金而花飛也世人言井花水水亦有花者取其氣之

新嫩則兑之悦澤也

水之物無異乎陸之物各有寒熱之性大較則陸為陽中之陰而水為陰中之陽

水陰也物性宜寒亦有熱者陰中之陽也陸陽也物性宜熱亦有寒者陽中之陰也大抵陰陽不相離其所為主不同故天陽也而有陰陽地柔也而有柔剛在天成象在地成形地有水與陸者天一而地二也水土合而成地故水土同包一五同用中北同方也

日月星辰共為天水火土石共為地耳目鼻口共為首髓血骨肉共為身此乃五之數也

數之生成各五皆以一而變四除四無一除春夏秋冬則無年除東南西北則無中也日月星辰之與天水火土石之與地耳目鼻口之與首血肉骨髓之與身析之則四合之則一即一與四是名為五太極之數即一即五者一能包五也觀人物之在胎卵與其既生天地之在混淪與其既判則一五之理可知矣

雖然數既有五各致其用則一豈容虛設是故言四時必有閏餘時無體故獨於閏見五數言四旁必有中央也大抵一為四之大體及中虛致用之處虛者無之極也大體有之極也故在地又為六

火生於無水生於有

火生於無神也當為一水生於有精也當為二以神生精先天之學也以精集神後天之學也精一而神二者謂火托於木而木生於水神乘於氣而氣生於

精也

辰至日為生日至辰為用蓋順為生而逆為用也

辰者天之體也辰至日者言天之左行也日至辰者言日之右行也左行為順右行為逆順者布氣故為生逆者變氣故為用布氣而生者物也變氣而用者時也故時可逆推物必順成于雲曰巡乘六甲與斗相逢言天日之相應也

易有三百八十四爻真天文也

物相雜故曰文先天圖六十四卦三百八十四爻一奇一偶經緯相錯自然成文粲然可觀真天文也觀圖之消長可以察時變矣

鷹鵰之類食生而鷄鳧之類不專食生虎豹之類食生而猫犬之類食生又食穀以類推之從可知矣

神歆氣而鬼享血稟肅殺之氣者食生稟中和之氣者食滋味故畜之近人者亦食滋味無非類亦是習類係地習係人

馬牛皆陰類細分之則馬為陽而牛為陰

天為陽則地為陰陸為陽則水為陰人為陽則物為陰飛為陽則走為陰馬為陽則牛為陰角為陽則尾為陰自一分而為萬陰陽無相離者有一必有二也

飛之類喜風而敏于飛上走之類喜土而利於走下陰陽之氣使然也

禽蟲之卵果穀之類也穀之類多子蟲之類亦然

禽卵類果蟲卵類穀動植不同氣數相似大者數少

小者數多愈大則愈寡愈細則愈繁理之自然數生於理也

蠶之類今歲蛾而子來歲則子而蠶蕪菁之類今歲根而苗來歲則苗而子此皆一歲之物也

蠶者蟲之類而可以為衣蕪菁者草木之類而可以為食物之為人日用者必備足陰陽之氣其生成也亦不偶然蠶既繭矣不煑則復蛾陽氣未盡故能變化此可明後世聖人易之以棺槨之理也

天地之氣運北而南則治南而北則亂亂久則復北而
南矣天道人事皆然推之歷代可見消長之理也
天道之運自子至卯為陰中之陽自卯至午為陽中
之陽自午至酉為陽中之陰自酉至子為陰中之陰
陰中之陽君子之道已長而小人猶盛亂而將治也
陽中之陰小人之道已長而君子猶盛治而將亂也
陽中之陽極治之運也陰中之陰極亂之運也元會
運世之數一運當三百六十年故可以消長之理推

歷代之治亂先天圖自泰歷蠱而至否自否歷隨而
至泰即南北之運數也

在水者不瞑在風者瞑走之類上睫接下飛之類下睫
接上類使之然也

陸有晝夜水無晝夜在水者不瞑類使然也魚目為
鰥言不瞑也人睡有露睛者水族之氣也走地類上
睫接下陰有餘也飛天類下睫接上陽有餘也走者
宜俯飛者宜仰故烏迎風而立順其毛也魚泝流而

行順其鱗也皆自然之理也

在水而鱗鬣飛之類也龜獺之類走之類也

陸中之物水無不具陰陽相應也陸有飛走水亦有

飛走陸多走水多飛者交也

夫四象若錯綜而用之日月天之陰陽水火地之陰陽

星辰天之剛柔土石地之剛柔

天有四象地有四象立天之道曰陰與陽故日為陽

中陽月為陽中陰星為陰中陽辰為陰中陰立地之

道曰柔與剛故水為柔中柔火為柔中剛土為剛中柔石為剛中剛此本象也若錯綜而用之則天亦有柔剛地亦有陰陽日為陽月為陰星為剛辰為柔天有地也水為陰火為陽土為柔石為剛地有天也先天八卦乾為日兌為月離為星震為辰巽為石坎為土艮為火坤為水者本象也又以乾為日兌為星離為月震為辰巽為石坎為火艮為土坤為水者變象也取星之陽為剛以應兌則震之辰為柔矣取火之

剛為陽以應坎則坤之水為陰矣本象者天地之用一而二也錯綜者人物之用二而四也天地交而生人物故也

飛之走雞梟之類是也走之飛龍馬之屬是也

氣之輕疾者陽也飛之走者陽之陰也氣之重遲者陰也走之飛者陰之陽也皆交而生變化也

陽主舒長陰主慘急日入盈度陰從于陽日入縮度陽從于陰

日一日行一度積在過半周天以上者為縮未及半周天以下者為盈盖日一歲一周天冬至日起斗之十三度（謂近時也堯時起虛漢時起斗）故行度尚少則為盈行度已多則為縮盈度冬至已後也日行在右而隨天入左故陰從于陽縮度夏至已後也日行在左而隨天入右故陽從於陰陰從於陽則舒緩故日漸長陽從陰則慘急故日漸短

神者人之主將寐在脾熟寐在腎將寤在肝（又言在膽）正寤

在心

神者陽氣之精魂人之主也人之有神如天之有日將寐在脾日入地之初也熟寐在腎日潛淵之時也將寤在膽日出東之初也正寤在心日當午之時也邵子以心膽脾腎為四藏膽視肝為有神故太玄以膽為甲素問以膽為清明之府古人亦以膽為肝之神

天地之大寤在夏人之神則存于心

午則日隨天在南子則日隨天在北一日之寤寐也夏則日正在午冬則日正在子一年之寤寐也故夏曰昊天而離為萬物相見之卦日者天之神也人之神晝在心夏也夜在腎冬也晝則應用夜則藏密揚子雲曰藏心於淵神不外也謂棲心氣府而不外役於物所以存神也

水之族以陰為主陽次之陸之類以陽為主陰次之故水類出水則死風類入水則死然有出入之類龜蟹鵝

黽之類是也

凡物皆具陰陽而所主不同故水之物陰為主出水則死畏陽也陸之物陽為主入水則死畏陰也水陸之物相畏如人鬼之相畏人畏於暗亦如鬼畏於明人鬼之畏以神故止于畏水陸之畏以氣故至于死

龜蟹鶩黽陰之能陽陽之能陰者也然龜蟹能久游鶩黽不能久伏水以見陰之趨陽者易安陽之趨陰者難安是故治則小人易從君子亂則君子難從小

人也

天地之交十之三

自日言之夏之晝在天上者七分冬之夜在地下者七分自天言之在地上十之七在地下十之三故陽數盈于七也日與天不同者日行有南北道故也

天火無體之火也地火有體之火也火無體因物以為體金石之火烈于草木之火者因物而然也

天火者太陽之真火無體之火也地火潛于石發于

木有體之火也火本無體因物為體金石之火烈于草木之火者隨物而然也在人之身心之真陽為君火者天火也心包絡之血為相火者地火也神龍有火者亦真陽之氣也螢火燐火皆精華之餘死火也如死者之稱魂魄也

氣形盛則魂魄盛氣形衰則魂魄亦從而衰矣

水火者陰陽之證兆金木者生成之始終水火在人則精神金木在人則魂魄也人生始化曰魄精氣之

物也既生陽曰魂魂之變也魄者精之所生在人則形也魂者神之所生在人則氣也故形為陰魄之所寓氣為陽魂之所托所以形氣盛則魂魄盛衰則亦從而衰也

魂隨氣而變魄隨形而止故形在則魄存形化則魄散魂隨氣變陽也魄隨形止陰也形在魄存形化魄散故聖人於死者卜其宅兆而安厝之而先王以灰滅為極刑也

星為日餘辰為月餘

陽精之宗為日天之神魂也陰精之宗為月天之氣魄也星為日餘者陽之餘精也辰為月餘者陰之餘氣也故星為天之神辰為天之體也日月在天如人之真心命門陰陽之本也星為陽之餘五星如人之五藏諸星如人之四支百骸之精血也辰之于天則人之體魄是也

星之至微如沙塵者隕而為堆阜

星隕為堆阜者精敗氣散如人之有死也星者天之精神也天之精神有隕之時則人之精神有升之理

惟聖罔念作狂惟狂克念作聖此之謂也

藏者天行也府者地行也天地並行則配為八卦

乾為心兊為脾離為膽震為腎四藏應乎天者也巽為肺坎為胃艮為肝坤為膀胱四府應乎地者也此

邵雍之論與素問諸書皆不同諸書論五行邵雍論八卦八卦者天地數也先天之體也五行者人物數

也後天之用也

八卦相錯者相交錯而成六十四卦也

八卦相錯者其象相交雜而成文八卦相盪者其氣相推變而生化

夫易根於乾坤而生于姤復蓋剛交柔而為復柔交剛而為姤自茲而無窮矣

易者變易也必有不易者焉乃能萬變無極生生不窮是故乾坤為易之根也乾坤大父母也統六子而

而無為復姤小父母也載二氣而生物乾坤者天之陰陽其數逆行未有一之卦也復姤者地之柔剛其數順行已有一之卦也蓋有地之後元氣隨天左行復姤相生乾坤不動左之三十二陽復之一剛也右之三十二陰姤之一柔也乾坤存一復姤主之復姤得乾坤之一地之二二也故先天圖左行之卦止于五變其一常存為大物之根也

龍能大能小然亦有制之者受制於陰陽之氣得時則

能變化變變則不能也

龍雖神猶是物故受制於陰陽之氣比人為甚能變化故以象乾受制於陰陽故乾不為龍而震為龍震又為玄黃則坤上六所謂龍戰于野其血玄黃玄黃之雜陰陽之交也變化者變其形變變者變其氣也

一歲之閏六陰六陽三年三十六日故三年一閏五年六十日故五歲再閏

三年三十六日三天也乾之策也又二年二十四日

兩地也坤之策也十九年二百一十日七閏無餘分
則歸奇象閏之數閏之本法也是故老陰老陽少陰
少陽歸奇之數兩卦皆得二百二十八者閏法所起
也歷法十九年為一章者以七閏無餘分也置閏之
法起於日月之行不齊日一日行天一度月一日行
天十三度十九分度之七其十三度為一年十三周
天之數餘七分則為閏故閏法以七與十九相取以
十二乘七得八十四以十二乘十九得二百二十八

以年中取月日中取時則又以八十四為七分以二百二十八而為十九分也令自一時而積之一日餘七分以一月三十日之數乘之計二百一十分十二月則二千五百二十分也滿十九分為一時年得一百三十二時餘十二不盡若以十九年之數乘之得四萬七千八百八十分如法除折每年得一十一日餘十二不盡十九年共得二百九日餘二百二十八分則一日十二時之分數也通為二百十日故十九

年而七閏無餘分也今欲求年年置閏七分滿十九而為閏則知當閏之年矣復以十二月之數乘一年之數年得八十四分滿二百二十八而為閏則知置閏之月矣欲求日日置閏七分滿十九而得閏一時則知閏朔之日矣復以十二時之數乘一日之數日得八十四分滿二百二十八分而得閏一時則知合朔之時矣大抵以七與十九相取者閏法之粗也以八十四與二百二十八而取者閏法之密也盖閏本

奇數積於七滿於十九故七與十九自相乘除皆得一百三十三月與時法既行十二以乘當行十二以除故得二百二十八其一月之分一章之日皆二百一十所以係辭言歸奇於扐以象閏而先天日數用一百三十三星數用一百五也閏本天之奇數而以月求之故知陽以陰爲節而陰陽相爲體用也二百二十八而十之又偶之則四千五百六十乃四分歷一元之數也

先天圖中環中也

先天圖圓者為天方者為地人在地上即環中也

月體本黑受日之光而白

月體本黑者陰也受日之光而白其甚則光者得陽之氣也凡聲色臭味之美處皆屬乎陽

水在人之身為血土在人之身為肉

水為血土為肉則石為骨火為氣明矣康節又曰火為髓陽也

膽與腎同陰心與脾同陽心主目脾主鼻

膽腎在下同為陰心脾在上同為陽心為陽中陽脾為陽中陰膽為陰中陽腎為陰中陰心主目脾主鼻膽主耳腎主口

陽中陽日也陽中陰月也陰中陽星也陰中陰辰也柔中柔水也柔中剛火也剛中柔土也剛中剛石也

日月星辰乾兑離震也水火土石坤艮坎巽也若錯綜用之則星為天之剛辰為天之柔水為地之陰火

為地之陽又在藏府則月為膽應乎離星為脾應乎兊土為肝應乎艮火為胃應乎坎與元會運世之序不同由乎陰中之陽陽中之陰剛中之柔柔中之剛可以互變故也

鼻之氣目見之口之言耳聞之以類應也

目與鼻同陽故見鼻之氣耳與口同陰故聞口之言

倚蓋之説崑崙四垂而為海推之理則不然夫地直方而静豈得如圓動之天乎

堯之歷象倚蓋之說也舜之璿衡渾天之說也二說本同惟唐一行知之而倚蓋之末流謂崑崙四垂為海遂有四神州之論則失其本原而入於誕妄矣隋志載晉劉智云昔聖王作圓蓋以圖列宿極在其中迴之以觀天象此亦知蓋天之本者也

動物自首生植物自根生自首生命在首自根生命在根

本乎天者親上本乎地者親下故動物之首即如植

物之根斷之則死命所在也動物之中飛者親上走者親下則又自別陰陽也

海潮者地之喘息也所以應月者從其類也地有喘息於海潮見之本陰氣也故應月而盛衰今水入海處皆有潮河之決亦潮之類也岷江來也遠其勢緩故潮比浙江不顯閩越閩海時有笑者亦氣息之吹噴也河據地勢最高其來湍悍又北方沙地無山所以至于決也凡水會入處有山禹必留之以

殺其勢灩㶏君山孤山三山金山之類是也河無山則為九河以疏利之九河既廢故河決尤甚江雖有山猶未免於潮洞庭彭蠡又為湖則夏秋水盛容主交爭之時不免如此湖不可廢則九河之類也人氣短則喘促氣長則舒緩可以想二江之潮與河決之理矣海潮正在東南者巽為地户也說者謂海口當已

震為龍一陽動于二陰之下震也重淵之下有動物者

豈非龍乎

震以一陽動于重陰之下在物則龍在氣則雷

風類水類大小相反

風類水類大小相反陰陽不同也故蟲在陸者小而魚龍之類極大草木在陸者大而瓊枝珊瑚之類極小

天之陽在東南日月居之地之陰在西北火石處之

日月居東南者乾兊也石火居西北者巽坎也觀先

天方圓二圖可以見矣圓圖天也乾兊比離震則在
東南方圖地也巽坎比坤艮則在西北
起震終艮一節明文王八卦也天地定位一節明伏羲
八卦也八卦相錯者明交錯而成六十四也數往者順
若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知
來者逆若逆天而行是右旋也皆未生之卦也故云知
來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意逆若逆
知四時之謂也

天地定位者乾與坤對山澤通氣者兊與艮對雷風相薄者震與巽對水火不相射者坎與離對此先天圖八卦之次即伏羲八卦也先曰天地定位乾上坤下也次曰山澤通氣坤一變為艮乾一變為兊舉逆行之變也又曰雷風相薄坤一變為震乾一變為巽舉順行之變也末曰水火不相射逆順之變坎離皆居中也納甲之法盖本諸此山先澤雷先風者冬至之初右行自艮始天左行自震始也水先火則右行

為生氣左行為布氣故也八卦相錯者往來交錯而成六十四卦乾坤震巽上下也坎離艮兊左右也皆相錯而對也數往知來之逆順觀圖中六變之數則可知矣説卦凡八卦相對者皆從伏羲卦中有一節以坎艮離兊相從所以邵雍謂兊陽中陰離陰中陽艮柔中剛坎剛中柔而互用也若謂陽逆數也山澤雷風水火皆以逆數之故無不通

堯典朞三百六旬有六日夫日之餘盈也六則月之餘

縮也亦六若去日月之餘十二則有三百五十四乃日
行之數以十二除之則得二十九日
周天三百六十五度四分度之一故三百六旬有六
日為一朞日月盈縮各六則實得三百五十四以十
二月除之月得二十九日半故曰得二十九日也大
小月者以所得半日之多少而分之也
素問肺主皮毛心脉脾肉肝筋腎骨上而下外而内也
心血腎骨交法也交即用也

肺心脾肝腎上而下也皮毛脉肉筋骨外而内也南見而北藏上顯而下隱故上者主外下者主内也心陽也主血則陰也腎陰也主骨則陽也坎離之象交法也交者用也

乾為天之類本象也為金之類别舊本作列象也

八卦以八物象之本象也其餘别象則説卦所言者猶其大凡實未盡也

天地並行則藏府配四藏天也四府地也

四藏四府八卦之象也天以神化氣地以氣化形府藏别居榮衛並行此乾坤坎離天地陰陽之至理也乾奇也陽也健也故天下之健莫如天坤耦也陰也順也故天下之順莫如地所以順天也震起也一陽起也起動也故天下之動莫如雷坎陷也一陽陷於二陰陷下也故天下之下莫如水艮止也一陽於是而止也故天下之止莫如山巽入也一陰入二陽之下故天下之入莫如風離麗也一陰離於二陽其卦錯然成文而華

麗也故天下之麗莫如火又如附麗之麗兑説也一陰
出於外而説於物故天下之説莫如澤
以八物擬八卦其象皆顯然者聖人教人不示以所
疑至其委曲纖悉則俟窮理者深造而自得之説卦
所言猶是其大凡而未盡也
火内暗而外明故離陽在外火之用用外也水外暗而
内明故坎陽在内水之用用内也
火用外目之象也水用内耳之象也火以内為體外

為用水以外為體内為用陽者用也

人寓形於走類者何也走類者地之長子也

八卦若錯綜用之以上為天下為地則乾為日兌為

月坎為辰巽為星離為飛震為走艮為木坤為草故

曰走類者地之長子也

自泰至否其間則有蠱矣自否至泰其間則有隨矣

陰方用事陽止而陰巽入事之所以蠱也蠱則否矣

陽方用事陽動而陰悦從民之所以隨也隨則泰矣

此陰陽變易之漸亦人事治亂之漸也以人事論之理盡於言也而有數在其間亦猶係辭叙七爻叙十一爻三陳九卦大過之下無倫次與夫巽究為躁之類也以先天圖觀之天道左行由泰至井存乾大過不變則十二卦由蠱至謙存坎小過不變則十六卦由否至噬嗑存坤頤不變則十二卦由隨至履存離中孚不變則十六卦十二與十六合二十八偶之則五十六用卦之數也地用六變者分乎用也天用八

變者統乎體也日月為易兩卦一變則十二卦者六變也十六卦者八變也二六而用數盡二八而體數終盖陰陽之變氣數之節也是故否泰循環至十二而變又十六而極也先天圖右行者反生乾坤各六十四卦由一至極大數九十七之變有虚數自乾為一而起者四十九數而至蠱自坤為一而起者四十九數而至隨若自一至萬又加天之細數三十二為一百二十九數而用者無虚數自乾坤而起每卦用

一數隨蠱各當三十九得需卦百萬之月數蓋四十九者蓍數七七之全天用之終當變而相交地三十九者律數二六之半地用之中當變而相交需卦數雖當七位實當六故物之分數之極與一元月數之極會于此析為細用而隨蠱當之必有變也夫理無不通數無不行先天圖之作非天地自然之數之理安能如此之妙乎故先生曰吾終日言而未嘗違於圖天地萬物之理盡在其中也一百二十九變與九十七變之數具述在

通變中與
極數中

天有五辰日月星辰與天為五地有五行金木水火與土為五

辰者天體辰之於天猶土之於地天主用有神焉辰不可以盡天非若土即可以盡地故日月星辰與天而五水火金木與土而五辰之外別名天土即以為地也

有溫泉而無寒火陰能從陽而陽不能從陰也

水受火則温火受水有滅而已不能從陰也所以泰則小人皆為泰否則君子有死而已不能從小人而為否也火温水益之也水滅火害之也故泰則君子養小人否則小人傷君子也

有雷則有電有電則有風雨生於水露生於土雷生於石電生於火電與風同為陽之極故有電必有風

雷者震之氣也電者離之氣也風者巽之氣也後天之象非先天之數也陽為重陰所制怒氣發而為雷

怒而極激而為雹陰已不能制矣散而為風則又反制於陰也故風與雹皆為陽之極雨者水之氣烝則為雲凝則為雪露者土之氣升則為霧結而為霜雷生於石電生於火有雷則有電火出於石也木之堅非雷不能震草之柔非露不能潤木者地之剛雷亦地之剛草者地之柔露亦地之柔剛能相制柔能相益

謄録貢生臣章松雲

詳校官中書臣呂光復
靈臺郎臣倪廷梅覆勘

皇極經世觀物外篇衍義卷七

宋 張行成 撰

觀物外篇下之上

陽尊而神尊故役物神故藏用是以道生天地萬物而不自見也天地萬物亦取法乎道矣

天地萬物包於虛而生於氣虛者陰也氣者陽也虛以待用氣以致用也氣出於虛役物藏用生天地萬

物而不自見是為神也所謂神者自然而然不知所以然蓋誠性實理中孚无妄能生變化者也雖謂天地萬物取法於道者神之自然也謂陰幾於道故以况道者虛之容靜也

陽者道之用陰者道之體陽用陰陰用陽以陽為用則尊陰以陰為用則尊陽也

道體常盡變陽動而變故為道之用陰靜而常故為道之體陽動陰靜陽尊陰卑至于隨時變通則陽中

有陰陰中有陽迭相為用故陰用陽陽用陰以陽為用則尊陰以陰為用則尊陽也陽盡陰純坤為主矣陰為主則陽為使故震之一陽復於冬至帥萬物以出而居二陰之下也寅卯之間離陽雖已包陰而陰猶得位兌當辰巳陽長寢極陰勢既微行將去矣尚以餘氣據二陽之上者力未盡也故曰積惡之家必有餘殃陽用既廣事業大成而後乾體足焉陰盡陽純乾為主矣陽為主則陰為使故巽之一陰遇於夏

至帥萬物以入而居二陽之下也申酉之間坎陰雖已包陽而陽猶得位艮當戌亥陰長寖極陽勢既微行將去矣尚以餘氣據二陰之上者力未盡也故曰積善之家必有餘慶陰用既廣事業大成而後坤體備焉此伏羲八卦陰陽迭用尊卑迭主之義也若以文王八卦言之坎以代坤居乎冬至一陽在中為物之主陽即用事矣離以代乾居乎夏至一陰在中為物之主陰即用事矣伏羲八卦易之體也成體要終

故乾上坤下著陰陽之已定文王八卦易之用也致用自初故離南坎北取陰陽之始交陽為陰用如文王率諸侯以事商也陰為陽用如曹操伐羣雄以安漢也以成體言則紂當坤而獻當乾以致用言則操當離而文當坎周之成位雖在武王而覇商之迹實肇乎居岐之初魏之成位雖在曹丕而代漢之迹已基乎遷許之際以理求之斷可識矣是故巽離兌本陽體也而陰來交之震坎艮本陰體也而陽來交之

天下之理論貴賤之分則少者貴論強弱之勢則衆者強文王之卦得一陰者爲三女得一陽者爲三男其爲尊卑多少貴賤之理也伏羲之卦得陽多者屬乎陽得陰多者屬乎陰其爲尊卑衆寡強弱之理也自地二言之陰陽相爲用者如此若夫自天一言之陽上陰下陽尊陰卑蓋有不易之理少者不必貴多者不必賤衆者不必強寡者不必弱茲乃致一之論故康節先曰陽尊而神也

陰幾於道故以況道也六變而成三十六矣八變而成六十四矣十二變而成三百八十四矣六六而變之八八六十四變而成三百八十四矣八八而變之七七四十九變而成三百八十四矣

既曰陽者道之用陰者道之體矣又曰陰幾於道故以況道何也太極見乎陰陽未動之初至靜而虛當以陰名靜爲體而動爲用體近本而用近末故陰幾於道也且太極在一年則純坤用事一陽將復之時

在聖人之心則退藏於密寂然不動之際自始終而言退藏於密者爲萬動之終自終始而言寂然不動者爲萬動之始蓋寂然不動衆體具全感而遂通羣用俱應正如六陰方純一陽已復一靜一動間不容髮是故有冥有罔北乃爲玄冬雖收藏之終實是施生之始有體則用隨之若無用焉是棄物爾天地聖人豈棄物乎是故孔子孟軻處亂世汲汲行道者急於致用也雖然其徒顔閔冉耕不仕後世如嚴君平

龎德翁孫登之徒亦多不仕豈為己而絶人立體而無用乎易曰元亨利貞記曰喜怒哀樂之未發謂之中發而皆中節謂之和元而亨利必歸于貞貞然後能返於元未發而中發乃能和和然後不喪其中葢體成而用用斯為利用既善而體復全未成而用用反為害用未終而體已喪高士居亂世雖有濟物之心而無應世之迹者方求成體未暇致用與聖人成器而動者自當不同爾夫豈中心空然如死灰槁木

誠絶於物乎故康節之論雖曰陰幾於道又先曰陽尊而神所以六八之變咸自道而生也一變三重之則六六者天之用數一變四重之則八八者天地之體數六耦為十二十二者地之用數六一為七七者天之贏數六變而三十六者重卦六正卦之交而三十六正之卦數也八變而六十四者重卦之全數也十二變而三百八十四者復姤相交各得三十二先天圖十二變成六十四卦之爻數也六六而變之者

主爻之用而變也用生乎體則八八六十四卦成三百八十四爻也八八而變之者主卦之體而變也體成乎用七七四十九變而成三百八十四爻也四八三百二十八八六十四以八八而變凡四十八變而成三百八十四言四十九變者論揲蓍存掛一之數也四十九變得三百九十二每卦虛存掛一之數是為八卦本體餘則三百八十四爻也六八爻卦之變天地之體用變化不窮而皆始乎一出乎虛散乎物故以

陰況道者虛也謂天地變化盡生乎其間也以陽為尊而神者一也謂以變化役物而善藏其用也虛不得一無以起用也

無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰為陽之母陽為陰之父故母孕長男而為復父生長女而為姤是以陽起於復而陰起於姤也

坤當無極之數乾為有象之祖陰為陽母自然而生男故復天以中孚生復也陽為陰父相感而生女故

後天以咸生始也此明先天圖復姤生於乾坤而為
小父母也嘗試論之極至也中也理以中為至太極
者大中之謂也謂太極為無偏係於無非中也謂太
極為有偏係於有非中也知虛即氣然後知太極太
極一也指一為虛氣實存焉太虛之外寧復有氣指
一為氣氣猶潛焉太虛之中初未見氣即氣即虛非
一非二故太極者兼包有無不倚動靜其元之元歟
靜則見虛動則見氣氣動為陽靜復為陰氣靜為陰

動復為陽動靜密庸間不容髮偏而各倚一則為二中而相通二乃為一有偏有中象則三矣有二有一數則三矣是故太極元氣函三為一也天下之理有一必有二有二必有三故三為一之真數一然後能三三然後能一故三為一之用數有上有下乃有上下之中有內有外乃有內外之中若各執一偏不相為用是不知二也何自而能一乎萬古之日一歲之日是也萬古之物一歲之物是也今以萬古為一歲而以

一歲觀太極則至理昭然矣無極之前陰含陽也坤則主之其冬至之時乎靜極而動動而生陽自復至乾動極而靜始在天正中陰又生焉有象之後陽分陰也乾則主之其夏至之時乎動極而靜靜而生陰自姤至坤靜極而動始在地正中陽又生焉由靜之動以陰從陽自復至同人而中陰陽適半物乃滋焉由動之靜以陽從陰自姤至師而中陽陰適半物乃成焉南北陰陽之偏也在天地爲中者天地之所合

也東西天地之偏也在陰陽為中者陰陽之所合也天地不合則不一不一則二氣不生陰陽不合則不一不一則萬物不遂故冬至為子中夏至為午中子午不同而中同春分為卯中秋分為酉中卯酉不同而中同乃知二之未嘗無三中之未嘗非一也惟是因象立數各有指義始若不同終歸一致歸藏首坤以陰為一也周易先乾以陽為一也陰一陽二陰為陽母也故母孕長男而為復陽一陰二陽為陰父也

故父生長女而為姤二者不同孔子通之條辭曰闔
户之謂坤闢户之謂乾坤先於乾歸藏義也天尊地
卑乾坤定矣乾先於坤周易義也至於序卦剝受之
以復夬受之以姤陰陽迭用混而為一也由是言之
中無常然當時為是是謂時中曾非執一明此者無
適不當昧此者無適而當伊尹躬耕有莘終相湯而
伐桀仲尼歷聘列國及返魯而著書非不一也以由
中也比干諫紂剖心微子去之太公相周伐紂伯夷非

焉非執一也以求中也若夫楊氏為我其極無君墨氏兼愛其極無父執一而偏者若一而二兼兩而中者若二而一故曰無三則無中無中則無一也道家者流有三一之說心一腎一脾一三也三者合而為用一也惜其立教乃不然爾老子之得一孔子之致一釋氏之不二皆一也老子以無為一釋氏以空為一孔子以中為一知始終各倚一偏而中央通于上下也則吾道其優乎

性非體不成體非性不生陽以陰爲體陰以陽爲體動者性也靜者體也在天則陽動而陰靜在地則陽靜而陰動性得體而靜體隨性而動是以陽舒而陰疾也

別而言之天爲陽爲動爲性性者用也地爲陰爲靜爲體體者質也合而言之天有陽亦有陰有動亦有靜有性用亦有體質地有陰亦有陽有靜亦有動有體質亦有性用性非體不成者陽得陰而凝虛賴實以立也體非性不生者陰待陽而發實從虛以出也

陰至坤而成體乾之十二陽實託焉故陽以陰為體
復自坤出三十一變而夬為春為夏則陰以陽為用
也陽至乾而成體坤之十二陰實託焉故陰以陽為
體姤自乾出三十一變而剥為秋為冬則陽以陰為
用也以陰為體以陽為用在天則陽動而陰靜者陽
動而消陰也以陽為體以陰為用在地則陽靜而陰
動者陰動而消陽也此則陰陽各有體性也性得體
而靜者陽戀陰也陽主性而以陰為性之體陰體靜

故陽行舒遲也體得性而動者陰戀陽也陰主體而

以陽為體之性陽性動故陰行疾速也此則陰為體

陽為性也是故陰陽不相離雖交相為用而各有所

主也

陽不能獨立必得陰而後立故陽以陰為基陰不能自

見必待陽而後見故陰以陽為唱陽知其始而享其成

陰效其法而終其勞

動不得靜而不止故陽不能自立陰為基而後立隱

不託顯而不彰故陰不能自見陽為唱而後見陰陽雖相待然見於天地間者無非一陽陰則分之而已陽一陰二陽先陰後一如形而二如影影則效形先為父而後為子子則代父故陽知其始陰效其法陰終其勞陽享其成也且陽生於子一也伏羲之復文王之坎無非一也陰生於午二也伏羲之姤文王之離無非二也陽中於卯生也伏羲之離文王之震無非生也陰中於酉成也伏羲之坎文王之兌無非成

也文王之八卦坤居離兑之間位乎未申乾居兑坎之間位乎戌亥居坎之前者有一未形知大始也居離之後者應乎坎二效其法也居兑之前者作成萬物終其勞也居兑之後者據坤之位享其成也坤居西南陰土也艮居東北陽土也坤為土而物之作成正在未申者陽將入地之時也艮亦為土而物之滋生乃在寅卯者陽已出地之時也陽雖生於子實兆於亥故十月薺麥生西北為天門而乾居之陰雖生

於午實兆於巳故四月靡草死東南爲地户而巽居之以坤居未申則乾宜居寅卯乾不居震居之者君不自爲長子代父也以乾居西北則坤宜居東南坤不居巽居之者臣不造始長女代母也以天地之理推君臣父子夫婦之義不亦昭然矣乎

陽能知而陰不能知陽能見而陰不能見也能知能見者爲有故陽性有而陰性無也陽有所不徧而陰無所不徧也陽有去而陰常居也無不徧而常居者爲實故

陽體虛而陰體實也

陽以神為性陰以氣為性神者靈也氣者質也故陽有知見而陰無知見剖心於地血在而知亡抉眼於槃睛存而見滅是以月無光假日以為光魄無識資魂以為識所謂陽性有而陰性無者非無也可以謂之無也陽以氣為體陰以形為體氣者虛也形者實也自用而言實有不徧虛無不周實有消亡虛無去住若自體言則氣先盡而形常餘氣內聚而形外包

所以光焰冷而灰炭存華葉乾而根荄在米粒小而粃粕大果液少而苴滓多故曰陽體虛而陰體實也天地合而生人兼乎陰陽之理靈性者天之神也質性者地之氣也靈性乃有知識見聞質性僅分剛柔清濁若見于氣體之間則氣已散而骨不腐形有具而氣不周也夫陰陽異用體性殊科滯有者偏於實溺無者執於空竊嘗論之陰陽之分有虛實明暗在人則為動靜語默自夜言之以照為明明有限而暗

無窮自晝言之以蔽爲暗暗有極而明無際自虛言之壘土爲山架木爲室實少而虛多自實言之鑿户爲牖穴土爲空虛小而實大或者曰動有邇遐靜無邊際語可窮究默難測窺我將曰動無不之靜有所止語行萬世默在一身蓋天下之理必有體用體用之際必有其中所謂中者當而已矣執一非道貫三爲道故曰一陰一陽之謂道有陰有陽乃有中矣惟是兩端既立勢必相形形而上之器則爲道形而下

之道則為器亦如陰陽本自不二去人情之妄循天理之誠一以貫之無非至當矣夫人之所為學道者最切莫若身男女之愛至情也死生之别至恨也敗棺破露或見死者之形則厭然而惡然則平日之愛非愛其形也愛其使形者也高堂闃寂似聞死者之聲則惕然而驚然則平日之愛非愛其使形者也愛其形也諒以愛出妄情非由誠性隨性變遷初無定是若乃寤寐之見如平生者想也想且然况誠乎故

曰誠者物之終始也不誠無物誠者天下之實理窮是理焉可以學矣

天地之本其起於中乎是以乾坤屢變而不離乎中太極者大中之氣也判爲兩儀陽生地中自子至巳而乾純陰生天中自午至亥而坤純陰復生陽陽復生陰陰陽循環萬變無極而常本乎中蓋陰者陽之基也陽者陰之基也由子而午陽之時極矣天方中焉時雖極而道未極故生陰以基陽基成則陽復行

也由午而子陰之時極矣地方中焉時雖極而道未極故生陽以基陰基成則陰復行也天下之理事不過則不濟物不過則不盛聖人立事仁義不能不偏乾坤成物陰陽不能不勝者將以求其至也惟合兩為一道本常中所以變而能通其用不窮乾初至上六陽已亢用九而陰姤則自八之七自七之六未有盡也坤初至上六陰已疑用六而陽復則自七之八自八之九未有盡也是故極既訓盡亦又訓中物偏

乎一其極則盡以其方而不還也道通乎兩其極則
中以其圓而還也所以陰陽各分十二乾坤止用六
爻進六退六六乃居中在進爲終在退爲始晝之終
者夜方始夜之終者晝方始也依乎中庸之人不倚
一偏通乎晝夜之道而知一死生而不累處吉凶而
皆安心之所存以正爲勝者知其無盡也是故國移
者未嘗不戮人死者不可復生唐虞雖禪而不滅顏
冉雖夭而不亡也

人居天地之中心居人之中日中則盛月中則盈故君子貴中也

太極分為天地天地在天地則為人鍾而生人在人則為心人者天地之太極故居天地之中天地待之以為主亦賴之以為用心者人之太極故居人之中人待之以為主亦賴之以為用日中則盛月中則盈君子貴中不亦宜乎天以午為中地以子為中陽以卯為中陰以酉為中日以正晝為中月以望日為中五行

以土爲中六合以虚爲中其爲中則同其所以中則不同故君子之中庸也君子而時中執中無權猶執一也

本一氣也生則爲陽消則爲隂故二者一而已矣四者二而已矣六者三而已矣八者四而已矣是以言天不言地言君不言臣言父不言子言夫不言婦也然天得地而萬物生君得臣而萬化行父得子夫得婦而家道成故有一則有二有二則有四有三則有六有四則有

八

太極一氣也氣生則進而為陽消則退而為陰故有一則有二也有氣必有形亦有一則有二也故有陰陽則有天地陰陽者氣之二也天地者形之二也氣自子至午為升自午至子為降二而已矣有地以限之自子至寅地中升於地上者為陰中之陽自卯至巳地上升於天中者為陽中之陽自午至申天中降於地上者為陽中之陰自酉至亥地上降於地中者

爲陰中之陰故有二則有四也三者天之用也陽之
生也自少至中自中至老陰之生也亦自少至中自
中至老所以天用三晝地用三晝有三則有六也四
者地之體也形有四方氣有四時所以天有四卦地
有四卦有四則有八也二者一而已者二氣本一元
也四者二而已者四象本二氣也六者三而已者陰
無用託陽以爲用陰陽同一用也八者四而已者天
無體託地以爲體天地同一體也一不分兩則不立

故偶數為體兩不合一則不通故奇數為用體分乎兩用合乎一故曰兩不立則一不形一不見則兩之用息

有意必有言有言必有象有象必有數數立則象生象生則言著彰言著彰則意顯象數則筌蹄也言意則魚兎也得魚兎而忘筌蹄可也捨筌蹄而求魚兎則未見其得也

因有意以至有數謂作易之初也因數立以至意顯

謂成書之後也發於心者為意發於口者為言健順動止陷麗說入凡可言者皆象也既有其象則一二三四五六七八其數可數矣是故易起於數也太極肇分十數斯具天五地五各以一而變四其二無體所存者八有天而地效之所謂八者四而已故卦止於八而象止於四也由四象八卦衍而推之至於千萬億兆當此數者必具此象有此象者必應此數大而天地小而鱗介毫釐不差吐於口者可得而言揚

得於心者可得而意會此易之所以畫也昔伏羲作十言之訓曰乾坤坎離艮震巽兑消息更三聖人無出乎此者以象數有定不可增虧故也由言而得意馬魚兎既獲筌蹄可忘故雍謂先天之學為心法也

天變而人效之故元亨利貞易之變也人行而天應之故吉凶悔吝易之應也以元亨為變則利貞為應以吉凶為應則悔吝為變元則吉吉則利應之亨則凶凶則應之以貞悔則吉吝則凶是以變中有應應中有變也

變中之應天道也故元為變則亨應之利為變則應之以貞應中之變人事也故變則凶應則吉變則吝應則悔也悔者吉之先而吝者凶之本是以君子從天不從人

觀物之書衍四象四象即四德故此二節可以推內篇述作之大體元亨利貞在天為春夏秋冬氣之四變也在人為仁義禮智德之四變也天變而人效之故為易之變也吉凶悔吝因人事之是非天報之以

禍福人行而天應之故爲易之應也合而言之如此若别而言之則變中自有變應故以元亨爲變則利貞爲應天之變應也應中亦自有變應故以吉凶爲應則悔吝爲變人之變應也元有吉之道不成不已故秋則利應之亨有凶之道盛極則衰雖天不免惟歸根復命應之以貞而已此變中有應天之道也既曰元則吉吉則利應之亨則凶凶則應之以貞又曰元爲變則亨應之利爲變則應之以貞者或以元亨爲

變利貞為應則生成之次也或以元利為變亨貞為
應則奇偶之次也蓋元則吉以亨為吉也故利應之
亨則凶以利為凶也故應之以貞自貞反元衰而復
盛也故元為變則亨為應由亨得利盛而必衰也故
利為變則貞為應以理求之斯無礙矣本凶也能悔
則變吉宜悔也致吝則變凶因悔吝以生吉凶此應
中有變人之事也是故變則為凶我能應之則吉變
則為吝我能應之則悔又以凶吝皆為變吉悔皆為

應者教人以避凶趨吉之道也悔者吉之先吝者凶之本人有悔吝異情故吉凶殊應不若天道無心一切守貞則無非吉也故曰吉凶者貞勝者也是以君子從天不從人也

元者春也仁也春者時之始仁者德之長時則未盛而德足以長人故言德不言時亨者夏也禮也夏者時之盛禮者德之文盛則必衰而文不足救之故言時不言德故曰大哉乾元而上九有悔也利者秋也義也秋者

時之成義者德之方萬物方成而獲利義者不通於利故言時不言德也貞者冬也智也冬者時之末智者德之衰貞則吉不貞則凶故言德而不言時也故曰利貞者性情也

春冬言德不言時秋夏言時不言德春冬近本故東北為山藏用以崇德夏秋近末故西南為地顯仁以致用乾元春也故曰大哉上九夏也故曰有悔利為情而貞為性秋為利而冬為貞也

道生天天生地

虛者道之體神者道之用神者誠也誠則有精精則神變化自然莫知其然故道生天者太虛之中自然氤氳而神生氣也天生地者大象之中類聚交感而氣生質也

及其功成而身退故子繼父禪是以乾退一位也陽者一也陰者二也陽為天陰為地乾知大始有一未形故道生天陽生陰故天生地道生天地功成無

爲長子代父用事於震乾退一位而居亥者有一未形無爲之地也天即是乾乾即是道子繼父禪即父之體非一非二也故易言虛不言無言密不言空象起於形數起於質名起於言意起於用天下之數出於理違乎理則入於術世人以數而入術故失於理也象以擬天下之形數以定天下之質名以出天下之言意以盡天下之用謂易之象數名意也理者自然也數出於理道法自然也如圓者圍三徑一方者圍

四徑一天圓故以一起以三爲用地方故以一起以四成體皆理之自然也術者但明其數而已不知其所以然者理也三連六斷中虛中滿仰盂覆椀上缺下斷象也天地日月雷風山澤形也一二三四五六七八數也健順動止麗陷說入質也乾坎艮震巽離坤兑名也秉承應比悔吝進退意也言見乎文用見于事也氣聚爲象凝則爲形道運爲數布則爲質形麗於實質近乎虛也

天下之事皆以道致之則休戚不能至矣

道者天理之公休戚者人情之私也天下之事苟任天理之公則吉凶以貞勝動無非利得喪以命處居無非安何休戚能累其心哉故君子無入而不自得也

天可以理盡而不可以形盡渾天之術以形盡天可乎

理者太虛之實義孔子所謂誠釋氏所謂實際道家所謂天真自然自然者原其始實際者要其終誠者

始終若一舉其中也誠者實也氣數神用之所起也
在氣數為命在神用為性而理行乎其間矣神無盡
理亦無盡氣數疑若有盡然大氣大數合乎一四旁
上下氣不可盡也溝澗正載數不可盡也天以辰為
體無物之一氣也與太虛相為無極故天不可盡也
實者有限虛者無窮神理不可盡者以虛而已聖人
曰窮神窮理云者自我窮之得其極至則為可盡也
欲盡天者亦當如窮神焉以理索其至而已康節曰

天之大陰陽盡之矣蓋天雖無窮而不過陰陽二端

此可以理盡者也若鄒衍之流有九州之外自有九州之説是欲以形盡天比渾天之術尤爲荒唐之論也

精義入神以致用也不精義則不能入神不能入神則不能致用

惟至誠爲能生精惟至精爲能生神此生出之本有至理在其間然不過乎專一而已精義入神不知所

以然而然故能致用也津人操舟僂者承蜩庖丁解
牛輪扁斲輪皆入神致用之義在孟子則曰爲仁在
熟之而已精則熟熟則妙天下之事欲進乎神者要
在於熟無他巧也
爲治之道必通其變不可以膠柱猶春之時不可行冬
之令也
春夏秋冬皇帝王伯道德功力體分乎四用歸于一
變而能通易之義也

自然而然不得而更者内象内數也他皆外象外數也

先天陰陽二圖内象内數也先後有倫變之則亂蓋自然而然不得而更也其他象數則變易無常後天之易孔子序之惟以理為次者内象内數立體之經外象外數應用之變也故三易屢更先天不易

天道之變王道之權也

天道有變不失其常王道有權不亂其經經常者自然之理簡易之道也天道不過乎陰陽王道不過乎

仁義

卦各有性有體然皆不離乾坤之門如萬物受性于天而各為其性也其在人則為人之性在禽獸則為禽獸之性在草木則為草木之性

太極之虛為乾坤之性太極之氣為乾坤之體太極一也有動有靜是為陰陽是為柔剛乾坤既分性體斯辨凡卦之性體雖各不同然萬變不過乎兩端兩端同歸于一致者以諸卦生於乾坤乾坤本於太極

猶人物之性不同而皆出乎天也天為一靈性也地為二氣性也人為三種性也數極于三萬類斯判故論靈性則無不同論氣性則有不同至於種性則物各一類萬萬不同矣人有人之性禽獸有禽獸之性草木有草木之性者氣性質性也人之性人人各不同禽獸草木之性物物各不同者習性種性也所謂天性則一而已虎狼有父子之仁螻蟻有君臣之義雖植物無知而性質順成不異於人者至理無二故也

天以氣爲主體爲次地以體爲主氣爲次在天在地者亦如之

天以體爲次故天辰不見地以氣爲次故地火常潛

凡在天者以用爲本故成象在地者以體爲本故成形動物屬天亦以氣爲主植物屬地亦以體爲主

氣則養性性則秉氣故氣存則性存性動則氣動也

太極者太虛也太虛之神用降而在人則爲誠性太極之中和降而在人則爲道氣人存其誠性以養其

道氣則神御氣氣載神神氣不離當與太極並存不隨有物俱盡此聖人之死曰神死而不亡之壽也常人運動皆由血氣血氣者金木從火水而生魂魄假精神而生客氣也客豈能久乎其生也志爲氣役主爲客勝性已失矣客氣旣盡性安得獨存耶

堯之前先天也堯之後後天也後天乃效法耳

一陽生於子至巳而成乾天之象立矣自午之後陰生消陽至亥而成坤凡陰所爲皆效陽而法之觀先

天圖即可見矣故曰成象之謂乾效法之謂坤自有
一以來以元會運世推之堯適當乎巳末堯之前每
事皆先天而造之三代之後制作云為無非效法之
事是故先天取四象者虛中待用用之在人先天而
天弗違也後天取五行者中亦實矣雖人事亦由乎
天命後天而奉天時也故先天事業非大聖人不能
為也子雲曰法始乎伏羲其開物之初乎成乎堯其
先天之極乎所以十三卦始於離而終於夬也

謄錄監生臣汪　祿